四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

藝林彙考棟宇篇卷一

詳校官中書臣王　鵬

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣高　中

謄錄監生臣畢所當

藝林彚考　雜家類二雜考之屬

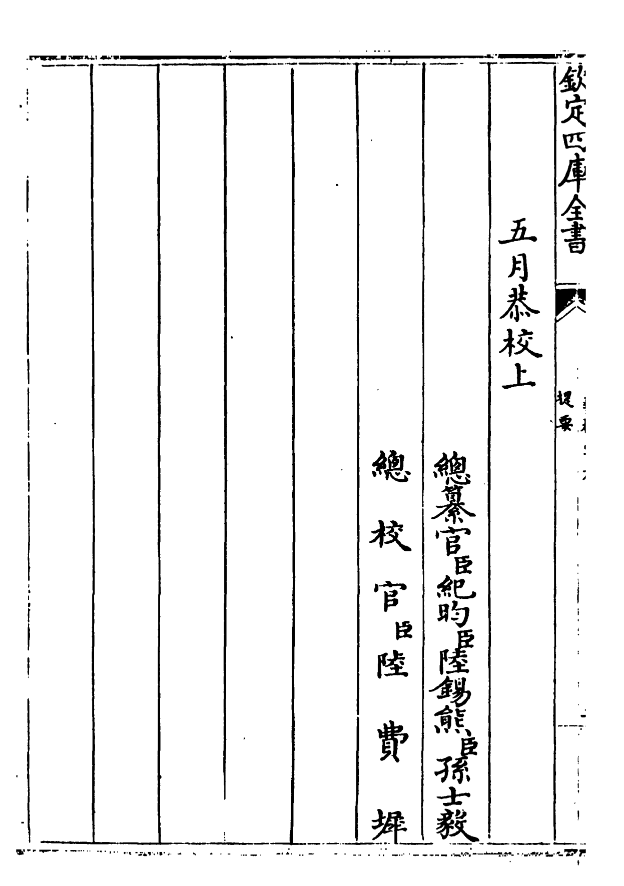
提要

臣等謹案藝林彚考四十卷

國朝沈自南撰自南字留侯吳江人順治壬辰進士官山東蓬萊縣知縣是書凡五篇曰棟宇曰服飾曰飲食曰稱號曰植物前有秀水陳鑑題記云此書凡二十四篇卷帙甚多當

時所刻止此然切于人事者畧備矣棟宇篇子目凡十曰宮殿府署亭臺門屏廟室寺觀宅舍廡序梁欐溝塗服飾篇子目凡八曰冠幘簪髻裝飾袍衫佩帶裩袴屨舄繒帛飲食篇子目凡六曰饔膳羹豉粉饎包𩜍膾酒醴茶茗稱號篇子目凡十一曰宮掖宗黨戚屬尊長朋從卒伍編户僕妾巫優諢名道釋植物篇一卷無子目所載僅瓊花一類棟宇服飾

飲食稱號四篇皆有自南題辭而植物一篇獨無之蓋尚非完帙也其所徵引率博贍有根柢故陳鑑題記又述汪份之言曰彙考所載諸書皆取有辨正者閱之足以益智袪疑又所采必載書名令習其書者可一望而知欲觀原文者亦可按籍以求其體例皆非近世類書所能及所論頗得其實故特錄之雜考類中不與他類書並列焉乾隆四十六年

五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

藝林彙考總目

此書凡二十四篇卷帙甚多當時所刻止此然

切於人事者畧備矣余嘗聞遏喜汪先生云彙考所采書皆取有辨證者閱之足以益智祛疑又所采必載書名令習其書者可一望而知欲觀原文者亦可按籍以求其體例皆非近世類書所能及宜立齋健菴先後稱美也時匠門秀野諸先生屢購此書而以版壞缺難印行卒不能致今復得刋修行世有深幸焉故謹述所聞以告學者乾隆辛未八月朔秀水後學陳鑑

藝林彙考棟宇篇題記

不曰宮室而曰棟宇何也名不足以該也凡廊廡廬舍第宅之形其成者以言宮室可也至榱櫨題桷節棁之物其材者以言宮室不可也易曰聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨言宮室而復言棟宇蓋窮上極下以該之也故言棟而凡物之材焉者舉之言宇而凡形之成焉者備之是取以名斯篇

卷之一

藝林彙考服飾篇題記

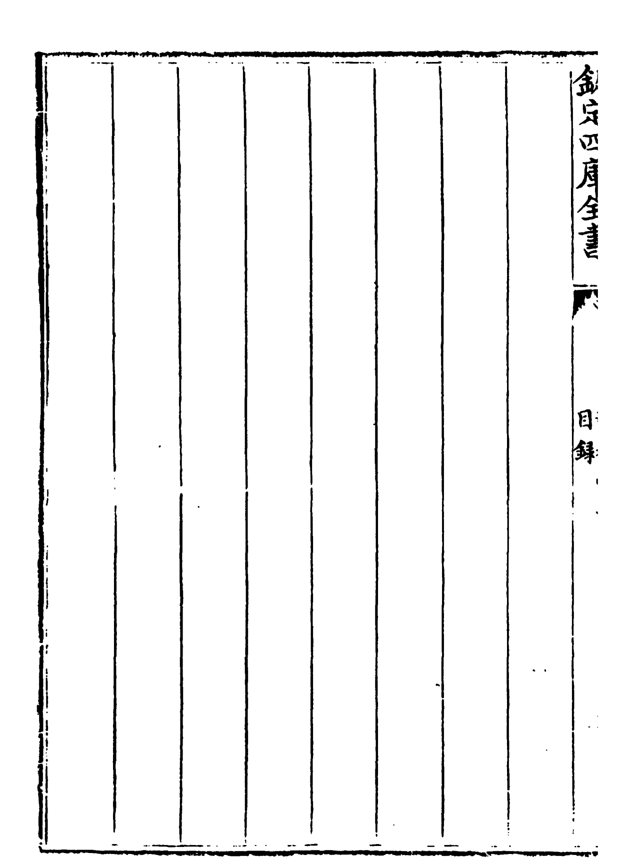
昔漢高初得天下即用叔孫通定禮儀再易世至文帝冠裳極矣而賈生首以易服色為言設生當公子王孫相告時不知其能不從國人風靡否也抑愚又有疑焉吾夫子不曰從周則曰從衆而朱晦翁呂滎陽承藝祖遺制乃於休致日獨變服深衣方領圜袂雖裁製縫衽動合乎禮法然律以從周從衆之旨則違古復古均足譏矣學者第當求詳其說耳置之勿論勿議可也歷代

服章其損益沿革具存通典通志諸書茲取有裨文藝足徵作家紕繆者雜采成篇夫鄭氏大儒猶誤註鞶厲為帨囊誰謂見聞取證不在袺襘間哉故以服飾考證為藝林之一篇其卷類具之如左

藝林彙考飲食篇題記

飲食之人則人賤之此為不究心於飲食者言也不究心於飲食而營營焉以飲食為事雖終日飲食而謂之不知飲食可也故曰人莫不飲食也鮮能知味也夫鹽苦辛酸入口易辨調和烹飪拙婦所能而君子曰鮮能則夫飲之食之當有在乎飲食之外矣今飯飣具備而或不能舉其名即粟菽日陳而或不得詳其義適於夕者而或戾於朝宜於左者而或違於右則一舉匕閒而

昧昧於名物格格於義類者多矣奚必登錬珍之堂以稱奇讀膳夫之錄而不識哉爲輯飲食篇

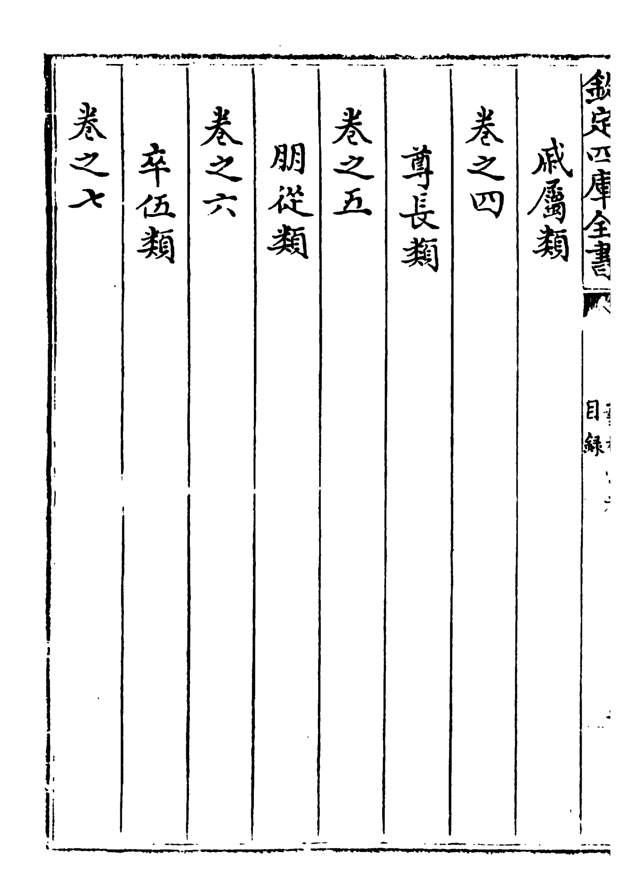

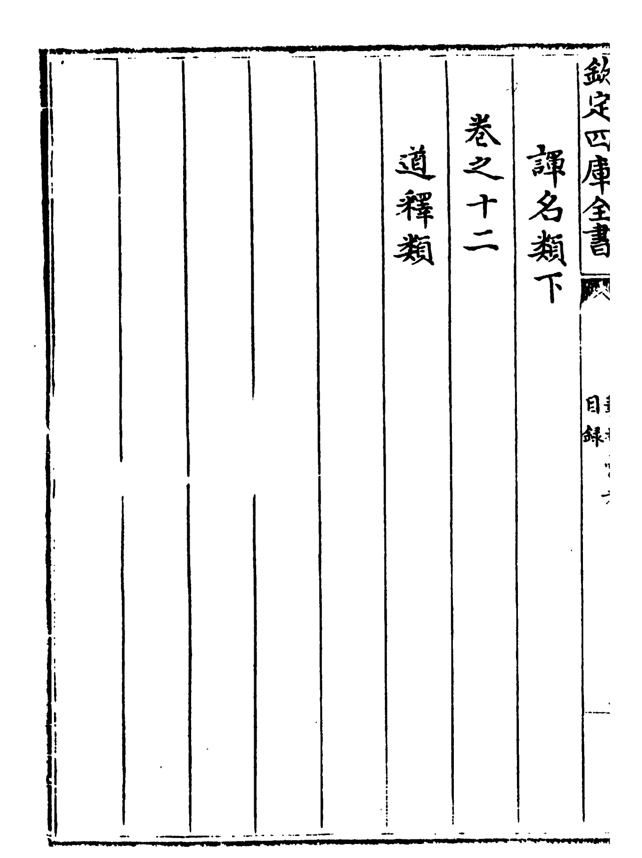
藝林彙考稱號篇題記

古人於名謂之際每嚴為討論而今於所習呼習聞者試一問之茫然有不可解者况乎言有尊畀名多襃刺或彼此而互異或今昔所殊稱俗習沿流方言別謬豈無定論不加詳究則矢之口而多誤行之文而無當其以取誚倫輩寧第撑犁孤塗之誤已哉然爾雅廣疏或備矣而不詳風俗諸通或詳矣而不盡此稱號篇之所為輯也一稱號所由來者宜考如東道之主與西方之

聖是也一稱號之疑似者宜考如把之為伯中之為仲是也一稱號之印證者宜考如背私為公有制為卿之類是也一稱號之無謂而有説者宜考如所欽之為兄弟稾碪鄉里之為夫與妻是也一稱號之素謬者宜考如丘嫂之丘慈母之慈是也一稱號之相通者宜考如大人之可以毋先子之可以祖是也至如小生傖父則鄙巻之褻彈必求中的而龍户馬人則詩章之似是詳列多方凡宫掖家庭市陌里巷自帝王師長以至俳優

詆誚之談靡不出入章句詳搜採綴真使不疑者從此致疑無據者因而有據矣往時有為文壽其世母者而謂之孀為士林所笑是篇可以證矣

藝林彙考引

昔沈約任昉梁號通儒猶事咨劉杳王儉何遜齊稱博學每言屈陸澄豈閱鉅無聞抑綜核匪易故連篇雕繢未謂通才而隻字齟齬便傷大雅彼讀書不求解知是寓言至留誤以待思斯惟達者豈謂文章小道能畧訓詁迂詞諱求銀管之繇致改金根之繆一言獲戾九悔靡追恒于泛覽之餘每甚踈庸之懼在昔作家若麟州夢溪漁隱野客之條貫今茲哲匠則儼山升菴弇州元

瑞之淹通其他名世鉅儒數難更僕至於稗官雜說多足汗牛若辨析精詳累章可録或發明疑似片語足資第其旨散殊惜未經條貫妥收散帙彙輯成篇輒析諸家分從類列存為典故庶幾端臨漁仲之功臣核其罔誣寔堪成式子年之惡石第有事乎蒐羅未敢參以評隲將防罣漏寧嫌詮次之愚求便觀瞻不厭標題之易所恨見聞孤陋未嘗夙究三蒼徒幸歲月優閒聊以窮茲五技仰希博雅用誨愚蒙沈自南述

藝林彙考棟宇篇卷一

蓬萊縣知縣沈自南撰

宮殿類

蘇氏演義殿共也取衆屋擁從如軍之殿

初學記案叙昔堯有貳宮帝王世紀曰堯見舜處于貳宮撝宮見相兒宮湯有鑣宮見墨子湯所受命之宮周有蒿宮見大戴禮鄭宮春宮見紀年穆王所居宮秦有蘄年宮信宮梁山宮見史記並始皇所居漢有沛宮甘泉

宮龍泉宮太一宮思子宮後漢有南宮北宮胡桃宮見東觀漢記魏有鄴宮見魏略吳有太初宮昭明宮見吳志此諸宮皆範金合土而為之以為貴也見禮記亦猶天文之有紫宮文昌及五宮見史記天官書神僊之有金玉琉璃宮矣見十洲記然自古宮室一也漢來尊者以為常號下乃避之也見風俗通

初學記案叙蒼頡篇曰殿大堂也商周以前其名不載案史記秦始皇始作前殿漢書則有甘泉函德白虎金

華諸殿漢宮又有大夏長秋朱鳥玉堂銅馬諸殿後漢書有温明在邯鄲陽安華光諸殿洛陽宮殿簿有魏太極九龍芙蓉九華承光諸殿漢晉春秋有景福在許昌聽政在鄴諸殿晉宮閣名有靈圃百子虞泉清宴諸殿歷代殿名或沿或革惟魏之太極自晉以降正殿皆名之

蟲魚考嚴助相貝經曰堯懸貝轂于塢宮貝轂以貝飾轂也塢宮他書亦未見

雋言地理志堯作游成陽師古曰作游者言為宮室游

止之處也

說原殿大堂也秦始皇始作前殿宸帝居也楓宸言植此木于宸中也殿堂象東井形刻水藻等物所以厭火也

丹鉛録稀韋氏之囿黄帝之圃有虞氏之宫湯武之室呂惠卿曰囿而圃圃宫而室言世益衰居益狹矣

類函白虎通曰黄帝作宫室以避寒濕世本曰禹作宫室二說不同

天中記釋名曰宮穹也言屋見于垣上穹崇然也郭璞云宮謂圍繞之記曰君為廬宮之是也爾雅云宮謂之室室謂之宮詩云作于楚宮又曰入此室處是也風俗通曰宮室一也秦漢以來尊者以為常號下乃避之也呂覽云武王克殷靖箕子之宮環堵之室又曰季武子入宮不敢哭是士庶人皆有宮稱也

梁谿漫志古者居室貴賤皆通稱宮初未分別秦漢以來始以天子所居為宮矣禮記云父子異宮又云儒有

一畝之宫環堵之室林子中在京口作詩寄東坡云欲
喚無家一房容五雲樓殿鏁鼇宫而東坡和云卬頭莫
喚無家客歸掃峩眉一畝宫葢本諸此
古今攷尚書五刑有服注五刑墨劓剕宫大辟穆王作
吕刑宫罰之屬三百漢刑法志宫罪五百小顔引書孔
傳注宫淫刑也男子割勢婦人幽閉又曰宫者使守内
注人道既絶於事便也然則宫刑者以守内得名宫亦
謂之内内亦謂之宫史記秦紀二世常居禁中蔡邕曰

禁中者門尹有禁非侍御者不得入故曰禁中王鳳父諱禁徵王莽改禁中曰省中後世稱宮禁諸葛表曰宮中府中然則宮府者内庭外庭之分曰大内曰南内曰北内曰東朝曰西朝一也然古者宮無稱禮記曰命士以上父子異宮儒有一畝之宮環堵之室士庶通謂之宮風俗通曰漢來尊者以為帝居下乃避之也釋名云宮穹也言屋見於垣上穹崇然也易曰上古穴居而埜處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸

大壯

石林燕語古者天子之居總言宫而不名其別名皆曰堂明堂是也故詩言自堂徂基而禮言天子之堂初未有稱殿者秦始皇紀言作阿房甘泉前殿蕭何傳言作未央前殿其名始見而阿房甘泉未央亦以宫名疑皆起于秦時然秦制獨天子稱陛下漢有魯靈光殿而司馬仲達稱曹操范縝稱竟陵王子良皆曰殿下則諸侯王漢以來皆通稱殿下矣至唐初制令惟皇太后皇后

百官上疏稱殿下至今循用之葢自唐始也其制設吻者爲殿無吻不爲殿矣

野客叢書石林燕語秦始皇作阿房宫甘泉殿蕭何作未央殿其名始見僕觀黄帝有合宫堯有貳宫湯有鑣宫周有蒿宫楚有蘭臺宫韓有鴻臺宫齊有雪宫列子有化人宫神異經有天淫宫古之言宫者如此宋玉賦謂高殿以廣意商君爲天子之殿戰國策謂蒼鷹擊於殿上説苑謂齊有飛烏下止殿前莊子謂入殿門不趨

奉劒於殿下史記毛遂定從於殿上優孟入殿門古之言殿者又如此則知宮殿之稱其来久矣非但始於秦始皇也但殿未聞專名某殿而已此二字者上下通用不拘至尊如儒有一畝之宮象往入舜宮霍光第中鴞鳴殿前黄霸居丞相府舉孝子先上殿藝文類聚謂蕭何曹參韓信皆有殿

鶴山雅言漢宮殿之制宮是總名宮中各有殿漢初有未央長樂兩宮武帝以来有長楊五柞甘泉如未央宮

自有三十六殿又古元無殿字却借殿後的殿字如今
人稱廳元無廳字却借聽字上從厂殊無義理
困學紀聞稿人注今司徒府中有百官朝會之殿後漢
蔡邕集所載百官會府宮殿下者也古天子之堂未名
曰殿說苑魏文侯御廩灾素服辟正殿五日莊子說劒
云入殿門不趨蓋戰國始有是名燕禮注當東霤者人
君爲殿屋也疏謂漢時殿屋四向流水舉漢以況周然
漢黄霸傳先上殿注謂丞相所坐屋古者屋之高嚴通

呼為殿不必宫中也

演繁露黄霸傳鶡雀飛集丞相府張敞奏霸集計吏使能言孝弟風化者上殿則是丞相府中有殿也許叔重曰殿堂也顔師古曰古者屋之高嚴通呼為殿不必宫中夫古今事物名稱隨世更易顔言未必無理然元后傳王根第中起土山立兩市殿上赤墀戸青瑣董賢傳將作大匠為賢起大第重殿洞門師古於此故曰殿有前後僭天子制也則不更以殿為高屋矣豈以殿之重

復者乃為天子禮邪不然何以語皆出顏而二傳異釋
也鄭司農釋周禮朝士所掌外朝曰令司徒府有天子
以下大會殿亦古之外朝也司農所見東都制也應劭
曰丞相舊位在長安時府有四出門隨時聽事明帝時
但為東西門耳國每有大議天子車駕親幸其殿殿西
王侯以下更衣併存即周禮外朝也干寶注曰司徒府
中有百官朝會殿天子與丞相決大事是外朝之存者
由鄭應干三說合之人臣府第乃有殿焉則師古謂凡

高嚴之屋皆得稱殿似矣而三人同辭皆謂此殿以朝會為名而天子又嘗臨幸則恐司徒未必敢以聽事也若霸府殿正受計其上則是相府所得專有豈西都於此種等差未致其察也故魯雖諸侯王而靈光巋然亦不以僭制而毀削也且其得名為殿者以嘗受朝備臨幸則他公府不皆有而朝會臨幸亦止在司徒府邪按漢宫典儀司徒府與蒼龍闕對則亦不在禁中諸家謂古外朝在路門之外其地亦與古應也則是殿也雖立

於司徒府非司徒可得而有也

中華古今注宮謂之室室謂之宮皆所以通古今之語明同實而兩名之也

餘冬序錄古今注宮謂之室室謂之宮而朱子以宮為牆

名義考宮非寢室也墻也殿非正朝之室也亦猶堂也記君為廬宮之儒行注宮墻垣也蝘蜓依墻而生故名守宮不得其門而入者曰宮墻外望宮之為墻可知已

蒼頡篇殿大堂也虞摯云其制有經左墄右平平以文甎相亞次墄者為陛級是殿與堂同但有大小耳即今所謂三墀者是也詩殿天子之邦馬融殿後軍義取此殿之為堂可知已古儒有一畝之宮漢黄霸令計吏條對有舉孝子先上殿宮殿又通上下言之秦以後始為至尊之稱師古曰屋之高嚴者通呼為殿周禮六宮注婦人稱寢曰宮則謂宮為寢室謂殿為正朝之室者亦有自来矣墄音戚甎與磚同

古今攷舜典羣后四朝注各會朝於方岳之下周禮朝覲會同宗遇于王春秋来朝禮記一不朝再不朝皆虛字也所謂朝見朝會朝謁之禮也周禮天官宰夫掌治朝之法注治朝在路門之外司士掌焉王入内朝皆退注王入路門内朝朝者皆退小司寇掌外朝之政注外朝在雉門之外天子有五門三朝五門者路門也應門也皐門也雉門也庫門也三朝者内朝也治朝也外朝也治朝與内朝而二皆稱内朝玉藻曰路寢聽政曰退適

小寢路寢大寢也正寢也此謂諸侯亦有三朝也路寢即治朝也小寢即燕寢也今之州治大廳正寢也小廳小寢也別府堂宅燕寢也與古微不同大小廳聽政治事之所也古卿大夫亦有内朝外朝猶大廳小廳也曰立朝曰造朝曰臨朝曰眎朝曰朝位曰朝廷皆實字也地名也辨此則可以論古今之朝禮朝位矣

丹鉛録杇詣殿漢本楔楹殿蓋二木所搆因以為名如長楊五柞之例杇詣文選假借字耳爾雅注引齊諺上

山作檀樸樞先彈二木與檀相似也
秇林伐山甘泉宮有三秦之甘泉宮在渭南隋之甘泉
宮在鄠漢之甘泉宮在馮翊雲陽縣戰國策范睢說秦
王曰大王之國北有甘泉谷口秦二世造甘泉宮雲陽
記云谷口去雲陽宮八十里流潦沸騰飛泉灑激兩岸
峭壁孤豎横盤凜然凝沍每入穴中朱明盛暑當晝暫
暄涼秋晚候緼袍不暖所謂寒門也漢世以為避暑之
處劉歆甘泉宮賦云軼陵陰之地室過陽谷之秋城回

天門而鳳舉躡皇帝之明庭冠高山而為居乘崑崙而為宮梁劉孝威詩漢家迎夏畢避暑甘泉宮校尉烏桓騎待制樓煩弓後旌游五柞前笳度九嵕才人豹尾內御酒屬車中輦回百子閤扇度七輪風鳴鍾休衛士披圖召後宮材官促校獵涼秋戲射熊

丹鉛錄漢武帝元鼎六年破南越建扶荔宮以荔枝得名也㠯荔騈生若十八娘之類曰扶荔者亦若扶竹扶桑云

困學紀聞中說前述云隋文帝坐太極殿召見因奏太平之策十有二焉按唐會要武德元年五月改隋太興殿為太極殿隋無此名

秖言相如上林賦云夷嵕築堂累臺增成如淳云嵕山也張揖云平此山以築堂也重累而成之故曰增成下句解不妥按爾雅丘一成曰敦丘再成曰陶丘三成曰崑崙丘累臺增成者累臺而增丘之成使其更高也漢有增成殿蓋亦取此義

困學紀聞漢袁良碑云帝御九龍殿引對飲宴集古録跋謂九龍殿名惟見於此愚按張平子東京賦曰九龍之内寔曰嘉德注九龍本周時殿名門上有三銅柱柱有三龍相糾繞故曰九龍嘉德殿在九龍門内非但見于此碑也

天中記後漢書光武居邯鄲宫晝臥温明殿耿弇入造牀下注云趙王如意之殿也故基在今洺州邯鄲縣内王伯厚玉海歷代殿名書此于六國趙下誤

金石録漢西嶽華山廟碑略云孝武修封禪之禮廵省五嶽立宫其下宫曰集靈宫殿曰存仙殿門曰望仙門集古録云集靈惟見此碑按地理志華陰有集靈宫武帝起水經注云敷水北逕集靈宫引地理志則不獨見於此碑矣所謂存仙殿望仙門者諸書不載按集靈存仙各見載記而二公之説若此

宛委餘編金陵覽古晉孝武太元三年僕射謝安作新宫太極殿欠一梁有梅木流至石頭城下取用之畫梅

花於梁上表瑞因名梅梁殿會稽志所載大禹廟梅梁生花今其木尚在

天中記晉中興書孝武帝造太極殿郭璞筮云二百十年此殿為奴所壞後梁武帝毀之捨身為奴按璞明帝時為王敦所殺已五十餘年書誤

宫詞注王建詩蓬莱正殿壓金鼇紅日初生碧海濤開著五門遥北望柘黄新帕御牀高唐書高宗紀制蓬莱宫殿等名長安志紫宸殿後有蓬莱殿雍録高宗染風痺

惡太極宮卑下故就修大明宮改名蓬萊宮取殿後蓬萊池為名也咸亨元年改蓬萊宮為含元殿長安五年又改為大明宮殿北有池亦名蓬萊池今言金鼇者意有橋駕出于池上也唐大明宮圖蓬萊殿坐北面南前有宣政齊禮崇德含曜昭慶五門故曰開著五門遥北望云

宮詞註漢書戾太子傳夜入未央宮殿長秋門後漢書馬皇后傳奏立長秋宮注皇后所居宮也長者久也秋

者萬物成熟之初也隋書大長秋主諸宦者以司宫闈之職六典長秋秦官景帝更爲大長秋或用中人或用士人劉禹錫詞日晚長秋簾外報

宫詞註王建詩未明開著九重關金畫黄龍五色旛直到銀臺排仗合聖人三殿對西番唐宫城圖朱明門在太極殿殿前中有嘉德門東有日精門左延明門通訓門恭禮門西有月華門右延明門通明門安仁門故謂之九重關雍録三殿者麟德殿也一殿而有三面故名

三殿也三院即三殿也李絳為中書舍人嘗言為舍人踰月不得賜對有詔明日對三殿也凡蕃臣外夷來朝率多設宴于此至臣下亦多召對于此也長安志龍朔二年造宣政紫宸蓬萊三殿以此又名之三殿也演繁露唐有三殿則一殿而三面有殿也方鎮外國來朝則宴于此兩京新記大明宮有麟德殿三面玄宗與諸王近内臣宴多于此殿獻替記于三殿對學士會要于三殿對南詔皆其地也

演繁露國朝太皇太后時并皇太后皇后稱三殿其後乘輿行幸奉太后偕皇后以出亦曰三殿人或非之按王嘉傳云自貢獻宗廟猶不至此師古注謂天子太后皇后則三殿亦可通稱唐有三殿則一殿而三面有殿也方鎮外國來朝則宴于此從銀臺門入

埜客叢書杜子美詩曰不遠明光殿致於丹青地洙注曰明光殿霍去病借以避暑修可注曰漢殿名元后傳成都侯借以避暑是已東坡詩曰何人先入明光宮又

曰老死不入明光宮趙注皆曰武帝太初四年所起乃成都侯商所借以避暑者也僕嘗考之漢有兩明光宮一明光殿按三輔黃圖一明光宮屬北宮一明光宮屬甘泉宮屬北宮者正成都侯商避暑之所屬甘泉宮者乃武帝所造以求仙者所謂明光殿自在桂宮三者元不相干今觀諸家之注往往認為一處甚有以避暑事為去病用事甚疎鹵極可笑僕又考漢紀太初四年起明光宮師古注曰成都侯避暑借明光宮蓋謂此師古

之注已有此謬

雋言師古曰阿房者言殿之四阿皆為房也一說大陵曰阿言若于阿上為房也房字或作旁字說云始皇作此殿未有名以其去咸陽近故號阿房阿近也東方朔傳舉籍阿城以南阿城本秦阿房宮以其墻壁崇廣故俗呼為阿城

容齋五筆漢谷永對成帝問曰抑損椒房玉堂之盛寵顏師古注椒房皇后所居玉堂嬖幸之舍也按漢書李

尋傳久汙玉堂之署注玉堂殿在未央宫翼奉疏曰孝
文帝時未央宫又無高門武臺麒麟鳳凰白虎玉堂金
華之殿三輔黃圖曰未央宫有殿閣三十二椒房玉堂
在其中漢宫閣記云未央宫有玉堂宣室閣又引漢書
建章宫南有玉堂壁門三層臺髙三十丈玉堂内殿十
二門階階皆玉為之又有玉堂神明堂二十六殿然漢
書郊祀志但云建章宫南有玉堂壁門而無他語晉灼
注揚雄解嘲上玉堂之句曰黃圖有大玉堂殿小玉堂

殿而今黄圖無此文國朝太宗淳化中賜翰林玉堂之署四字其後以最下一字犯廟諱故元符中只云玉堂紹興末學士周麟之又乞高宗御書玉堂二字揭於直廬麟之跋語自有所疑已而議者皆謂玉堂乃殿名不得為臣下直舍當如承明故事請曰玉堂之廬可也今翰林但扁摛文堂三字示不敢居則其為禁内宫殿明白有殿有閣有臺谷永以配椒房言之意當日亦嘗為燕游之地師古直以為嬖幸之舍與前注自相舛異誤

矣

繼古蕞編昔人論玉堂乃前漢殿名其後翰苑則名玉堂之署又其後避諱直曰玉堂是以殿名榜直廬矣余攷玉堂之名不止漢殿也楚蘭臺之宮亦有玉堂宋玉風賦倘佯中庭北上玉堂東漢文翁講授之室亦名玉堂天上神仙壁記之地亦名玉堂名山仙人所居之地亦有玉堂至唐人梅詩有云白玉堂前一樹梅此白玉堂則如古樂府君家誠易知易知復難忘黄金為君門白玉為君堂堂

上罷尊酒使作邯鄲倡非翰苑之玉堂矣然則玉堂之
名不始於漢不專於殿云
七修類稿三輔黄圖有大玉堂小玉堂殿谷永傳損抑
椒房玉堂之盛寵注玉堂嬖幸之舍李尋傳曰久汙玉
堂是知實嬖幸之處乃漢殿名故宋太宗飛白書玉堂
之署四字葢待詔者有直廬於殿側故曰署元豐中學
士請摘上二字以名翰院故翰院亦名玉堂繼古藂編
謾言翰院亦名玉堂之署無著落矣又曰後避諱直曰

玉堂尤非也
鼠璞應劭漢官儀曰皇后稱椒房取其實蔓盈升予攷
之江充傳先治甘泉宮轉至未央椒房上官桀傳將軍
有椒房中宮之重劉輔傳於是減省椒房掖廷用度及
馬援以椒房不預雲臺之次椒房殿爲后所居固分明
師古注椒房謂以椒和泥塗取其溫而芳却有此理詩
曰貽我握椒注椒芬香也男女相說交情好也其義恐
出此離騷經云播芳椒兮成堂與石崇塗屋以椒不過

取其芬香於蔓衍盈升初無關涉成帝寵趙昭儀復建椒風殿以居之今例以椒風為皇后事非是

閱耕餘録椒房之名起于漢蓋皇后所居以椒塗壁取繁衍之義亦以其温而芳也哀帝時董賢得幸其女弟為昭儀更名其舍為椒風以配椒房晉書后妃傳又稱椒掖

雋言賓戲及時君之門闈究先聖之壼奥應劭曰宮中門謂之闈宮中巷謂之壼又壼闈恣趙

鼠璞今以太后為東朝盖用叔孫通傳惠帝東朝長樂事然顏延年詩曰君彼東朝金昭玉粹東朝則太子朝也今以太子為東宫盖用班彪傳東宫初建事然成帝報許后曰皇后其孝東宫毋闕朔望東宫則太后宫也此皆隨地以言初無定名後世以東朝為太后以東宫為太子可謂拘泥

鶴山雅言漢高帝以未央宫舍太上皇自居長樂宫故崩于長樂獨高帝一人自帝崩後吕后元居長樂而惠

帝居未央以此遂為母后宮名漢以未央為正衙未央
視長樂居東故謂之東朝如王后立宣帝一月後太后
還長樂宮始置屯衛是也漢惟有北闕東闕自北闕出
入而南闕西闕無之至今只說天北闕
香宇詩談唐詩多用千門如鑾輿迥出千門柳歸鴻欲
度千門雪却望千門草色閒葢建章宮千門萬户也故
王安石亦云千門萬户曈曈日
復齋漫録前漢趙飛燕既立為皇后寵少衰而弟絶幸

為昭儀居昭陽蓋飛燕本傳云爾太白宮詞云宮中誰第一飛燕在昭陽夫昭陽昭儀所居也非謂飛燕耳後見唐王叡松牕録云禁中呼木芍藥為牡丹命李白為新詞有借問漢宮誰得似可憐飛燕倚新粧之句乃知昭陽之語世所傳者誤也

演繁露晉郤詵試東堂得第自言猶桂林一枝東堂者晉宮之正殿也山謙丹陽記曰前殿正殿也東西堂魏制也在周為小寢也

演繁露說文垜堂塾也丁果反又云塾門側堂也今垜殿取此

決疑要注凡大殿乃有陛堂則有階無陛也左墄右平平者以文甎相亞次墄者為陛級也九錫之禮納陛以登謂受此陛以上殿堂之正者為路寢

容齋隨筆朱雲請斬馬劒斷張禹首攀殿檻折及後當治檻上曰勿易因而輯之以旌直臣至今宮殿正中一間橫檻獨不施欄楯謂之折檻蓋自漢以來相傳如此

矣
宮詞註王建詞上得青花龍尾道側身偷覷正南山按
龍尾道在含元殿意此云殿前即含元也唐大明宮圖
含元殿在宣政門外翔鸞閣在其東棲鳳閣在其西長
安志龍朔二年造含元殿正南
升殿之道也賈黄中談録含元殿前龍尾道自平地凡
詰曲七轉由丹鳳北望宛如龍尾下垂于地兩垠闌檻
悉以青石為之至今石柱猶有存者兩京新記含元殿

左右有砌道盤上謂之龍尾道康駢劇談録含元殿左右立棲鳳翔鸞二閣龍尾道出于閣前殿門去南門二里元會來朝者仰觀玉座如在霄漢葢含元殿南疏陼升殿凡為三大層自下而上其下兩層皆培土鋪甎為陂陀斜道不疏小級其鋪甎處逶迤屈曲凡七轉自丹鳳北望則如龍行而垂其尾是以命為龍尾道也龍尾云者亦附並龍首山為義而立名也比之龍尾者其培土處合為一陼而陼上所鋪甎道則分而為兩以引班

對上故仁裕曰階兩面龍尾道各六七十步也長安志大明宫北據髙原南望爽塏每天晴日朗南望終南山如指掌故云俯䦱正南山者即終南山也漢故長安城圖南山與長信長樂光明諸宫講武崇文諸殿相對

嘉話録今延英殿紫芝殿也謂之小延英苗韓公居相位以足疾步驟微蹇上每於此待之宰相傳小延英自此始也

建康宫殿簿太初宫中有神龍殿去縣三里左太沖吳

都賦云抗神龍之華殿施榮楯而捷獵是也赤烏殿在縣東北五里吳昭明宮内制度上應星宿吳都賦云崇臨海之雀嵬飾赤烏之暐曄是也

三餘帖唐太宗養一白鶻號曰將軍取烏長驅至殿前然後擊殺故名落雁殿

演繁露壽陽公主在含章殿梅花飄著其額因撫倣之以為粧様山謙之丹陽記曰皇后正殿曰顯陽東曰含章西曰徽音皆洛陽宮舊名也名起後漢

天中記舊唐書三陽宮武三思以則天厭居深宮又欲與張易之昌宗等扈從馳騁以弄其權乃請創造三陽宮于嵩高山興泰宮于萬壽山請則天每歲臨幸前後工役甚重百姓怨之又久視年則天幸三陽宮自夏涉秋不時還都張説上疏諫曰三陽宮去洛城一百六十里有伊水之隅崿坂之峻過夏涉秋水潦方積道壞山險不通轉運奈何去宗廟之上都安山谷之僻處是猶倒持劒戟示人鐏柄臣竊為陛下不取見説本傳按此

舊書本自明白新書乃為艱澁之詞云后追暑三陽宫故知震雷不暇掩聰也夫追暑三陽已不成語而孔帖復云后造追暑宫抑又誤

名義考五鳳樓梁太祖即位羅紹威取魏良材建周翰所謂去地百丈在天半空五鳳翹翼者也

困學紀聞寧宗閣名寶章至和二年五臺山真容院太宗御書閣已曰寶章矣

後山叢談澄心堂南唐烈祖節度金陵之宴居也世以

為元宗書殿誤矣趙内翰彦若家有澄心堂書目三千
餘卷有建業文房之印後有主者皆牙校也
委巷叢談紹興四年大享明堂更修射殿以為享所其
基即錢王時握髮殿吳人語訛乃云惡發殿謂錢王怒
時即乘此座也
留青日札京師禁中之瓊花島梳粧臺皆金之故物也
臺今訛為蕭太后梳粧樓本金燕山故都城之東北隅
入元改為萬歲山今在禁中西南

彈雅高皇帝定鼎金陵勝國工部尚書以營造法式進上不納按此書圖志有天宫樓閣瓦上作小屋數十楹初不知何意及讀古詩云西北有高樓上與浮雲齊交疏結綺牕阿閣三重階上有絃歌聲音響一何悲方解前圖乃阿閣以樓樂工者欲令八音如天樂從空中来耳今惟樓船之鼓棚似之秦人建宫殿謂之阿房城上營衛室謂之阿鋪皆取名于此

藝林彙考棟宇篇卷一